周禮正義

周禮正義卷十五

瑞安孫詒讓學

典絲掌絲入而辨其物以其賈楬之絲入謂九職之嬪婦所貢絲疏掌絲入而辨其物者謂外嬪婦所入絲纊緜帛及染人所入繢畫組就之物質有善惡功有精麤所施不同皆辨異之以待用也　注云絲入謂九職之嬪婦所貢絲者據大宰及閭師文賈疏云后宮所蠶之絲自於后宮用之以爲祭服不入典絲其歲之常貢之絲若禹貢兗州貢漆絲之等且餘官更無絲入之文亦當入此典絲也案禹貢絲帛等爲篚貢書孔疏引鄭注云貢其實於篚者入於女功賈蓋據彼注義彼云入女功者卽謂典婦功官明典婦功爲此官之長當監涖同受之也掌其藏

與其出以待興功之時絲之貢少藏之出之可同官也時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡疏掌其藏與其出者藏謂入絲時受而藏之出謂下頒絲及賜予皆授之是也　注云絲之貢少藏之出之可同官也者對大府云頒其貨于受藏之府頒其賄于受用之府是掌貨賄者藏出不同官此職藏出同掌明以絲貢較少一官可以兼之不煩兩設也云時者若溫煖宜縑帛清涼宜文繡者說文火部云煖溫也糸部云縑并絲繒也急就篇縑絡縑練素帛蟬顏注云縑之言兼也并絲而織甚細密也帛總言諸繒也案溫煖謂春夏時清涼謂秋冬時賈疏云文繡必於清涼者以其文繡染絲爲之若於夏暑損色故待秋涼爲之也

頒絲于外內工皆以物授之外工外嬪婦也內工女御疏以

物授之者賈疏云若織絲則授之以素絲若文織則授之以絲

絲故以物而言也　注云外工外嬪婦也者呂飛鵬云鄭上注

所云國中嬪婦也云內工女御者賈疏云上典婦功云凡授嬪

婦功并有九嬪世婦此注內工不言嬪婦直云女御者案內宰

職教女御以作二事及九嬪職教九御以婦職則女御專於絲

枲也詒讓案敘官內司服縫人皆以女御役十女工是女御爲

女工之監領內宮容更有散員女工共女御之役者此內工即

女御與衆女工治絲枲者之通稱也凡上之賜予亦如之王以

絲物賜人疏注云王以絲物賜人者亦謂好賜也詳大府疏及

獻功則受良功而藏之辨其物而書其數以待有司之政令上

之賜予良當爲苦字之誤受其麤盬之功以給有司之公用其

良功者典婦功受之以共王及后之用鄭司農云良功絲功縑帛[疏]及獻功者賈疏云即上典婦功云秋獻功是也云則受良功而藏之者此官爲絲帛受藏受用之府故於外嬪婦入絲功則受之也絲功亦有苦者經對枲功則云良功詳後疏云辨其物而書其數者絲有幾數西京襍記鄒長倩遺公孫弘書云五絲爲䋮倍䋮爲升倍升爲緎倍緎爲紀倍紀爲緵倍緵爲襚詩召南羔羊篇說素絲云五紽五緎五總毛傳釋紽緎總並云數也案總當與緵同又月令季春云蠶事既登分繭稱絲效功是絲入又須稱其輕重若弓人云絲三邸其帛則有匹束廣狹長短之數內宰所謂度量淳制是也受功時則皆書之　詒云良當爲苦字之誤者賈疏云以其典絲典枲皆絲枲使外內工所造

縑帛之等良者入典婦功以共王及后之用故典枲惟有苦者而無良者明典絲亦不得有良者故破良爲苦必從苦者見典婦功有良苦之字故破從苦苦即麤盬者也案經白以絲功爲良功對枲功爲苦功鄭賈說失之云受其麤盬之功以給有司之公用其良功者典婦功受之以共王及后之用者鄭謂絲功亦自有良苦良功別使典婦功受之以供王及后之用典絲惟受苦功以給有司之用申明其破良爲苦之意也然典婦功云辨其苦良既良苦通辨之則不專受良功可知鄭說亦誤有司謂尊上用絲枲者之官蓋若內司服司服屨人弁師之屬詳宰夫疏鄭司農云良功絲功縑帛者賈疏云先鄭之意以爲絲功爲良枲功爲盬故不破良爲苦玄既不從引之在下者亦得爲

一義故也鄭鍔云典絲之職以絲爲主則獻功之時受絲功之縑帛故曰受良功蓋物之美者曰良絲視麻爲美絲功謂之良功典枲受之麻功謂之苦功典枲受之案鄭鍔說是也黃以周說同先鄭不破字謂凡絲功並爲良功無論精粗此官通受之其說較後鄭爲長凡祭祀共黼畫組就之物以給衣服冕旒及依盥巾之屬白與黑謂之黼采色一成曰就疏凡祭祀者賈疏云謂祭祀天地宗廟社稷山川之等故言凡以廣之云共黼畫組就之物者此兼共色絲也凡色絲皆典絲先共素絲入染人染訖仍入典絲以共用說文糸部云組綬屬也其小者以爲冠纓段玉裁云織成之綬材謂之組玉藻綬必連組曰玄組綬朱組綬是也賈疏云凡祭服皆畫衣繡裳但裳繡須絲衣畫不須

絲而言其染者大夫已上裳皆先染絲則玄衣亦須絲爲之乃後畫故兼衣畫而言之也組就者謂以組爲冕旒之就故組就連言之　注云以給衣服冕旒及依盥巾之屬者謂與絲共色絲以給作此諸物之用旒斿之俗詳弁師疏賈疏云衣服釋經黼畫但用之冕服九章衣五章裳四章龍袞已下直言黼者據美者而言謂若詩云玄袞及黼商書云麻冕黼裳之類冕旒者釋經組就謂若弁師云十二就之等依者亦釋經黼此據祭祀謂若掌次大旅上帝設皇邸邸即屏風爲黼文盥巾者亦釋經黼謂若幂人職云王巾皆黼之類案賈以依爲掌次之皇邸者嫌祭祀黼依無見文也今攷士虞記云佐食出戶負依則天子祭禮有黼依可知掌次皇邸雖與依形制略同然經注並無畫

黼之文不可以釋此注之依也詳掌次司几筵疏云白與黑謂之黼者據畫繢文云采色一成曰就者弁師王之五冕五采繅十有二就注云就成也又大行人注云每一處五采備爲一就案成備義同凡會合采色以爲文飾采備爲就若典瑞圭璧繅五采五就三采三就二采再就等並以五采三采二采備爲一就惟一采不言就巾車之樊纓弁師之冕繅凡言就者義並同但此典絲所共組就織采絲所爲蓋專據冕旒言之其典瑞繅藉巾車樊纓依鄭說爲畫韋及采罽並非典絲所共也采就亦詳典瑞疏

喪紀共其絲纊組文之物以給線縷著盼口綦握之屬青與赤謂之文

疏喪紀共其絲纊組文之物者說文糸部云纊絮也絮敝緜也案凡繅者爲絲不繅者爲纊即今之絲緜組

文並以絲纊成四者皆絲物故此官共之喪紀詳庖人疏 注
云以紟線纓著肝口綦握之屬者賈疏云此鄭並據士喪禮而
言線纓者謂所裁縫皆用線纓釋紟絲也著肝口綦握者釋經
纊組案士喪禮握手玄纁裏著組繫案喪大記屬纊以俟絕氣
內則云屨著綦鄭云綦屨繫是用纊組之事也案以士喪禮攷
之自賈所所舉外斂襲時亦用纊組又有纊瑱纊極又幎目有著
組決有組繫髻亦用組又屨有組綦則卽內則之屨綦也通校
士喪上下篇無纊組著肝之文賈此疏亦未釋竊疑肝乃學字
之誤著學卽謂握士喪記云設握裏親膚繫鉤中指結于學是
也蓋鄭以紟線纓釋經文之絲以著口釋經之纊而以綦握釋
經之組以絲纊組三者喪紀所用處多故略舉以晐其餘也云

青與赤謂之文者據畫繢文但此文爲緇帛有文采者之通名喪紀用文若縫人棺飾所用文繡是也實不定爲青赤兩采鄭約畢記文以見義耳凡飾邦器者受文織絲組焉謂茵席屏風之屬疏凡飾邦器者受文織絲組焉者謂掌飾器之有司來受絲物此官則授之也玉府注云文織畫及繡錦案上喪紀共絲纊組文凡四物此飾邦器則不用纊故經唯云文織絲組蓋文織爲二物上經通謂之文絲組亦爲二物則與上經同互詳玉府疏

注云謂茵席屏風之屬者賈疏云上既言祭祀喪紀所用絲纊說今復云飾邦器故知此據生人所設器物言茵者謂若少儀云枕几茵穎之等鄭云茵著蓐是也席者謂席之四緣若司几筵云紛純畫純黼純緇純之等是也屏風者即上文注黼

依也重言之者上據祭祀時此據爲王所用謂若司几筵云依前者是也案屏風詳掌次司几筵疏歲終則各以其物會之種別爲計鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之【疏】歲終者亦夏之季冬也詳宰夫疏云則各以其物會之者此正絲物出入之歲會即此官之官成也　注云種別爲計者廣雅釋詁云種類也謂凡絲物每一種類別爲計簿鄭司農云各以其所飾之物計會傳著之者先鄭謂此經亦蒙上飾邦器爲文所會者止謂文織絲組諸共飾之物計其數而傳著爲簿書其說未晐後鄭所不從也

典枲掌布緦縷紵之麻草之物以待時頒功而授齎緦十五升布抽其半者白而細疏曰紵雜言此數物者以著其類衆多草

葛蕡之屬故書蕡作賁【疏】掌布緦縷紵之麻草之物者緦唐石經作絲誤今從宋本說文巾部云布枲織也系部云縷綫也凡麻紵等並先爲綫縷而後成布自疏衰三升至麻冕之布三十升爲最精詳冪人司服弁師疏麻卽枲也詳敘官疏賈疏云欲見布緦縷用麻之物紵用草之物布中可以兼用葛蕡之草爲之云以待時頒功而授齎者亦如典絲待興功之時毛詩豳風七月傳謂八月麻事起是也時至此官則頒之以職事復授之以枲葛之材也賈疏云亦如典婦功注謂以女功事來取者注云緦十五升布抽其半者者據喪服傳文鄭彼注云布八十縷爲升升字當爲登登成也又云謂之緦者治其縷細如絲也或有絲朝服用布何衰用絲乎抽猶去也又雜記朝服十五升

去其半而緦注云緦精麤與朝服同去其半則六百縷而疏也

釋名釋喪制云緦絲也績麻細如絲也說文糸部云緦十五升布也一曰兩麻一絲布也案依鄭說則緦布六百縷依許說則千二百縷許是也喪服傳云十五升布抽其半者謂有事者六百縷無事者亦六百縷耳二鄭禮注並失其義許又引一曰兩麻一絲布者此說說與喪服注所引或說同則鄭已庶之矣互詳司服疏云白而細疏曰紵者說文糸部云紵榮屬細者爲絟粗者爲紵一切經音義引說文作白而細爲紵詩陳風東門之池孔疏引陸璣疏云紵亦麻也科生數十莖宿根在地中至春自生不歲種也荊揚之間一歲三收今官園種之歲再刈刈便生剝之以鐵若竹挾之表厚皮自脫但得其裏韌如筋者煑之

用緝謂之徵紵今南越紵布皆用此麻案鄭云白而細疏者謂其布色白縷細而疏猶今之細白紵布以爲夏衣喪大記云絺綌紵不入注云當暑之褻衣也云雜言此數物者以著其類衆多者明麻草所績之物衆多不可備數故雜舉布絺綌紵四者以概之云草葛蘔之屬者掌葛徵草貢之材於澤農注亦云蘔紵之屬廣韻四十一迥云蘔同檾說文𣏟部云檾枲屬引詩曰衣錦檾衣襍記字作顈注云顈草名無葛之鄉去麻則用顈說顈本草云苘實唐本注云一作蘔字人取皮爲索者也圖經云北人種以績布及打繩索苗高四五尺或六七尺葉似苧而薄花黃實帶殼如蜀葵中子黑色陳啟源云苘麻一名顈麻葉大如桐華黃夏問北土最多其皮可績詩碩人褧衣說文檾枲屬

爲紵尚讀字同正此麻也案陳說是也此二者皆艸之類臬可績者故典臬并掌之矣葛詳掌葛疏云故書齎作資者段玉裁云典婦功職杜讀資爲齎此不言杜讀者鄭時書作齎而從之亦是省文互見及獻功受苦功以其賈揭而藏之以待時頒其良功亦入於典婦功以共王及后之用鄭司農云苦功謂麻功布紵【疏】及獻功受苦功者此官爲臬布受藏受用之府故於秋獻功之時外嬪婦以臬功來入則受之也臬功亦有良者經對絲功則云苦功云以待時頒者賈疏云郎下文頒衣服及賜予是也　注云其良功亦入於典婦功以共王及后之用者與典絲注義同鄭意麻功亦有良苦之別以良功入典婦功故經止云苦功然經自以臬功與絲功相對爲良苦後鄭說亦失之鄭

司農云苦功謂麻功布紵者亦讀苦爲盬也喪服齊衰傳云冠者沽功也注云沽猶麤也苦沽亦聲同字通先鄭以麻功麤於絲功故謂之苦功對典絲絲功爲良功此義亦校後鄭爲長詳典絲疏頒衣服授之賜予亦如之授之授受班者帛言待有司之政令布言班衣服互文疏頒衣服授之者與大宰匪頒義同謂常賜也云賜予亦如之者謂好賜非常秩者詳大宰及大府疏　注云授之授受班者者謂待當班者來則授之也經云頒注云班者蓋亦讀頒爲班詳大宰疏云帛言待有司之政令布言班衣服互文者謂互文見義帛亦有班衣服布亦待有司之政令也賈疏云帛謂典絲布謂典枲據成而言知爲互文者以其典絲典枲俱不爲王及后之用者將須賜故知互見爲義也

案賈亦依鄭義謂王及后所用並入典婦功也然亦非經義歲

終則各以其物會之疏歲終則各以其物會之者此正泉物出

入之歲會亦即此官之官成也

內司服掌王后之六服褘衣揄狄闕狄鞠衣展衣緣衣素沙鄭

司農云褘衣畫衣也祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東

房揄狄闕狄畫羽飾展衣白衣也喪大記曰復者朝服君以卷

夫人以屈狄世婦以襢衣屈者音聲與闕相似襢與展相似皆

婦人之服鞠衣黃衣也素沙赤衣也玄謂狄當爲翟翟雉名伊

雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南靑質五色皆備成

章曰搖王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章褘

衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫此三者皆祭服從王祭

先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟今世有
圭衣者蓋三翟之遺俗鞠衣黃桑服也色如鞠塵象桑葉始生
月令三月薦鞠衣于上帝告桑事展衣以禮見王及賓客之服
字當爲禮襢之言亶亶誠也詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下
云胡然而天也胡然而帝也言其德當神明又曰瑳兮瑳兮其
之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子二者之義
與禮合矣雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣
言褖者甚眾字或作稅此褖衣者實作褖衣也褖衣御于王之
服亦以燕居男子之褖衣黑則是亦黑也六服備於此矣褘揄
狄展聲相近緣字之誤也以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘
衣玄婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色素沙者今之白

縳也六服皆袍制以白縳為裏使之張顯今世有沙縠者名出于此【疏】掌王后之六服者此辨后服名物尊卑之差即此官之官法也六服者一褘衣二揄狄三闕狄四鞠衣五展衣六綠衣是也玉海車服引三禮義宗云陽文九故王服有九陰文六故后服惟六天子九服祭服有六王后六服祭服有三陽色尚文故有章數等級之別陰色尚質故無彩章之品云綠衣者釋文云綠或作褖案經注綠字並當作褖後鄭改為褖或本依鄭義改非其舊也詳後云素沙者賈疏云此非服名六服之外別言之者此素沙與上六服為裏使之張顯但婦人之服不殊裳上下連則此素沙亦上下連也王之吉服有九韋弁已下常服有三與后鞠衣已下三服同但王之祭服有六后祭服唯有三翟

者天地山川社稷之等后夫人不與故三服而已必知外神后夫人不與者案内宰云祭祀祼獻則贊天地無祼言祼唯宗廟又内宗外宗佐后皆云宗廟不云外神故知后於外神不與是以白虎通云周官祭天后夫人不與者以其婦人無外事孔廣森云禮婦人從夫之服位男子冕弁之服凡有九等婦服此唯見六服者外祀武甸非后所有事故不備其服今差次之葢褘衣視袞冕揄狄視鷩冕闕狄視毳冕鞠衣視希冕襢衣視玄冕稅衣視爵弁錫衣視冠弁宵衣視玄端何以明之記曰君袞冕立於阼夫人副褘立於房中是褘衣視袞冕也玉藻曰王后褘衣夫人揄狄君命屈狄再命褘衣鄭曰侯伯之夫人揄狄子男之夫人闕狄是揄狄視鷩冕闕狄視毳冕也鄭曰其夫孤也則

服鞠衣孤之服自希冕而下是鞠衣視希冕也喪大記曰復大夫以玄赬世婦以襢衣玄上赬下冕服之色大夫一命而冕世婦一命而襢故玉藻曰一命襢衣是襢衣視玄冕也喪大記曰復士以爵弁士妻以稅衣雜記曰諸侯以褒衣冕服爵弁服夫人以稅衣揄狄狄稅素沙亦以狄比冕服稅比爵弁服是稅衣視爵弁也少牢饋食禮主婦被錫衣侈袂錫衣者緆衣也主人朝服布主婦緆衣亦布是錫衣視冠弁也特牲饋食主人冠端玄主婦纚笄宵衣是宵衣視玄端也案孔分配男服自鞠衣以上與鄭義同襢衣視玄冕稅衣視爵弁亦依鄭禮記注義喪大記之襢衣卽此展衣稅衣卽此祿衣也綜而論之展衣以上鄭義差次甚當其祿衣依鄭此職及追師注義服次者視弁服冠

弁服服纚笄者亦曰宵衣則視玄端服並未盡精析今依孔說參之禮經蓋女子次褖衣視男子之爵弁皮弁服女子被錫衣視男子之冠弁朝服女子纚笄宵衣視男子之玄端服宵衣卽錫衣而以綃爲領者與褖衣實不同此經無者亦文不具也又依鄭義此王后六服當皆侈袂然於經無文未知是否詳追師疏　注鄭司農云褘衣畫衣也者賈疏云先鄭意褘衣不言狄則非翟雉知畫衣者以王之冕服而衣畫故知后衣畫也呂飛鵬云說文衣部云周禮曰王后之服褘衣謂畫袍說與先鄭合詒讓案許云袍者卽後注所謂六服皆袍制也褘衣後鄭謂以繒刻翟雉爲飾則自當與揄翟闕翟同名今不名翟而名衣明與二翟異制賈疏謂以其衣是服之首故自言衣蓋曲說也褖

謂當以先鄭及許畫衣之說爲長穆天子傳云天子大服冕褘冕褘者蓋袞冕之服后之褘衣視王之袞冕服袞衣有畫章故亦謂之褘衣猶婦人有褖衣士妻禮及雜記名男子玄端服之連衣裳者亦曰褖衣也此可證司農畫衣之說或當如釋名說衣畫翬雉之形若九章之有華蟲耳儀云繪刻雉形則不可通於男子之袞衣矣郭璞注穆傳云褘衣蓋王后之上服今帝服之所未詳殆未達其義引祭統曰君卷冕立于阼夫人副褘立于東房者證褘衣與男子袞冕相當也賈疏云彼據二王後夫人助祭服褘衣與后同也云揄狄闕狄畫羽飾者廣雅釋器云狄羽也呂飛鵬云說文衣部云褕褕翟羽飾衣據此則褕爲正字揄爲假借毛詩鄘風君子偕老傳云褕翟闕翟羽飾衣也毛

許皆不言畫與先後鄭異詒讓案先鄭蓋亦讀狄爲翟但以狄爲雉羽而揄非雉名毛許說亦略同依後鄭說則揄爲搖之叚字依許說則自有本字此許鄭說字之異畫羽飾蓋謂以采色畫鳥羽綴之衣以爲飾毛許止云羽飾衣不言畫者文省二君說實同也但衣以羽飾於制未協君子偕老孔疏引孫毓云自古衣飾山龍華蟲藻火粉米及周禮六服無言以羽飾衣者羽施於旌旗則可施於衣裳則否蓋附人身動則卷舒非可以羽飾故也鄭義爲長案孫說是也陳啟源據左昭十二年傳有秦復陶翠被胡承珙據樂師先鄭注云翌舞者衣飾翡翠之羽說苑善說篇襄成君衣翠衣證古衣服有用羽飾者然彼皆非禮法之服不可以釋此經詩君子偕老篇又以二翟爲象服孔疏

謂以象骨飾服尤謬云展衣白衣也者後鄭詩鄘風君子偕老箋及釋名釋衣服義並同說文衣部云襄丹縠衣也案許以襄爲正字則展爲同聲假借字君子偕老毛傳亦云禮有展衣者以丹縠爲衣詩釋文云禮衣毛氏馬融皆云色赤說並與鄭異孔廣森云詩言瑳兮瑳兮其之展也說文曰瑳玉色鮮白以玉之白喻衣之白則展衣白信矣案孔說是也引喪大記曰復者朝服君以卷夫人以屈狄世婦以襢衣者證屈襢文異云屈者音聲與闕相似襢與展相似皆婦人之服者明此經與禮記文異義同屈闕襢展古音並同部故云音聲相似屈玉篇糸部又作䋨則俗字也云鞠衣黃衣也者綠衣箋義同云素沙赤衣也者蓋釋沙爲丹沙也周書王會篇云卜人以丹沙先

鄭意素沙別爲一服以生帛爲之而以丹沙染其色也然經傳凡言素者並爲白不當爲赤且經明言六服如先鄭說素沙爲一服則有七服故後鄭不從云玄謂狄當爲翟者據詩鄘風字作翟明狄爲叚字翟爲正字也巾車后路重翟厭翟翟車亦並作翟翟狄聲近字通書禹貢羽畎夏翟染人注及漢書地理志引並作夏狄是也云翟雉名者爾雅釋鳥云鷂山雉彼釋文鷂作翟郭注云鷂長尾者說文羽部亦云翟山雉尾長者是翟爲雉名也案依爾雅則翟與翬搖各爲十四雉之一種後鄭之意則翟爲雉之大名翬搖爲翟之種別故此咸通言翟也染人注亦以夏狄爲六雉總名與此注義同唐郊祀錄引三禮圖云婦人祭服所以用雉爲飾者取其專一之德復有文采之華故用

之以飾衣也云伊雒而南素質五色皆備成章曰翬江淮而南青質五色皆備成章曰搖者亦釋鳥文今本爾雅雒作洛五色作五采搖作鷂說文隹部說十四雉之名亦作搖鷂爲鷙鳥非鷂名當從搖爲正伊雒字亦不當作洛詳職方氏疏釋鳥郭注云鷂亦雉屬言其毛色光鮮王后之服以爲飾鷂即鷂雉也亦王后之服以爲飾郭即本鄭義云王后之服刻繒爲之形而采畫之綴於衣以爲文章者此統褘衣揄翟二服而言說文刀部云刻鏤也謂鏤繒爲雉形而復畫之備五采以綴衣也今案褘衣疑不當以繒刻雉形後鄭說未塙云褘衣畫翬者揄翟畫搖者闕翟刻而不畫者玉藻褘衣揄狄屈狄注云褘讀如翬揄讀如搖翬搖皆翟雉名也刻繒而畫之著於衣以爲飾因以爲名

也後世作字異耳屈周禮作闕謂刻繒爲翟不畫也案鄭意褘揄皆畫文如其雉闕狄不著翟名故謂不畫也禮記說揄有揄絞并亦謂絞繒畫翟雉與此義同釋名釋衣服云王后之上服曰褘衣畫翬雉之文於衣搖翟畫搖雉之文於衣闕翟翦闕繒爲翟雉形以綴衣也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云揄翟刻青翟形采畫雉綴於衣闕翟刻赤繒爲翟形而不采畫綴於衣也依禮圖述鄭義則三翟褘玄揄青闕赤皆如其色刻繒爲之詩君子偕老之象服鄭箋謂指揄翟闕翟象褘字通史游急就篇云襐飾刻畫無等雙是女服有刻畫爲飾但紩以與闕釋闕翟玉藻孔疏則謂取直刻雉形闕其采畫未知孰是劉釋褘衣搖翟皆不云綴繒亦與鄭義小異陳祥道云三翟蓋皆畫之於

衣如王冕服崔靈恩謂三翟數皆十二王者之後諸侯夫人三公而下夫人雖數如命數於理或然案陳蓋兼采先鄭及劉氏說其引三禮義宗王后以下翟數之說亦未知然否云此三者皆祭服者賈疏云對鞠衣以下非祭服也云從王祭先王則服褘衣祭先公則服揄翟祭羣小祀則服闕翟者舊唐書儒學傳引三禮義宗書鈔引三禮圖說並同賈疏云鄭言此者欲見王后無外事唯有宗廟分爲二與王祀先王衮冕先公鷩冕同羣小祀王玄冕故后服闕翟唐書引義宗又云王后無助祭天地五嶽故自先王以下無助祭天地四望之服案凡婦人從夫行禮服次必相配此注以后褘衣配王衮冕后揄翟配王鷩冕是也惟闕翟依後注說內外命婦服次及喪大記注義則當視

毳冕今祭羣小祀王玄冕則后當展衣而鄭嫌展衣非三翟不可以爲祭服故但以闕翟當之然於差次究嫌錯互又據此注及屨人疏引鄭志說此三祭皆從王今攷司服注云羣小祀林澤墳衍四方百物之屬彼皆外祭王后所不與唯女祝王后有內祭祀內禱祠注以內祭祀爲宮中竈門戶內禱祠爲疾病所報此注所云疑卽據彼言之但宮中諸祀其禮甚微疑皆后自主之王似不必與祭不審鄭意果何指也又司服王饗射鷩冕唐書引義宗云揄狄祭先公及饗諸侯則服之蓋崔氏雖不違鄭義而仍以揄狄配鷩冕故據司服王服正後注后展衣見賓客之說明三翟不能當六冕也云今世有圭衣者蓋三翟之遺俗者孔廣森云續漢輿服志曰自皇后以下皆不得服諸古麗

圭襂閨褕加上之服圭襂卽𢁪衣也林頤山云注所舉以況三
翟者當畀圭衣中離袿有襂者言之也釋名釋衣服婦人上服
曰袿其下垂者上廣下狹如刀圭圭衣貴由是而得名又漢江
充傳充衣紗縠單衣曲裾後垂交輸張晏注曲裾如婦人衣蘇
林注交輸如今新婦袍上挂全幅繒角割名曰交輸裁如淳注
交輸割正幅使一頭狹若燕尾垂之兩旁見於後是禮深衣續
衽鉤邊賈逵謂之衣圭蓋自其所垂偏旁而言交輸裁一頭狹
故釋名云形如刀圭賈逵又云衣圭自其垂之兩旁而言兩旁
尖長中尖漸殺而短故蘇林云交輸裁如褘又云若燕尾凡漢
制圭衣中離袿有襳文選司馬長卿子虛賦蜚襳垂髾郭璞注
司馬彪曰襳袿飾髾燕尾燕尾卽圭衣漢司馬相如傳張揖注

激譯袿即司馬彪所云袿飾雜袿襈文即續漢志麗圭襂粲林說甚駁圭衣即衣圭如濱引賈景伯說疑即此經注文鄭說或本於賈也後漢書光武紀諸于繡鐍李注引前書音義云諸于大掖衣如婦人之袿衣袿衣亦即圭衣也蓋漢時圭衣制最華麗其刻繒為飾者謂之髾亦謂之襳襹文選傅毅舞賦華袿飛髾而雜纖羅纖襹亦即襳襹李注引司馬彪上林賦注云髾燕尾也衣上假飾據此諸文知漢圭衣刻繒為假飾亦畫而綴之衣以為華者故鄭以為三翟之遺俗也至江充曲裾後垂交輸蓋效婦人衣為之本非法服如濱以為即深衣之續衽非也喪服鄭注云婦人不殊裳衰下無衽是婦人衣亦無衣旁垂如燕尾之衽則圭衣削幅之與衽不相涉明矣云鞠衣黃桑服也色

如麴塵象桑葉始生青月令鄭注亦云鞠衣黃桑之服也案黃桑服卽後世之緗色釋名釋采帛云緗桑也如桑葉初生之色也急就篇鬱金半見緗白𦆵顏注云緗淺黃也依鄭說則鞠衣鞠爲𪌉之借字卽地官敘官注之麴𪌉易稽覽圖云黃之色悖如麴塵是也故賈疏及詩君子偕老孔疏並謂鞠麴字通然漢唐人說鞠衣多謂取秋華之𦭵同色呂氏春秋季春紀天子乃薦鞠衣于先帝高注云內司服王后之六服有菊衣衣黃如菊花故謂之菊衣玉燭寶典引月令章句云鞠衣衣名春服也蓋菊華之色釋名釋衣服云鞠衣黃如鞠華色也月令孔疏亦云菊者草名花色黃故季秋之月云菊有黃華是鞠衣黃也與桑同色又當桑生之時故云黃桑之服也與詩疏說異王聘珍

云孔本劉熙說與鄭所云鞠塵者不合其說非是鞠即麴䴷之麴古無麴字說文作䴷古與麴通齊民要術說作麴之法以青蒿上下奄之置牀上三七二十一日開看徧生黃衣乃止釋名釋飲食云麴朽也鬱之使生衣案王說是也黃華之鞠見蟈氏其字借鞠爲之旣不作鞠又不可以言塵陸氏周禮毛詩禮記釋文並兩存其音而不能決蓋咸未達鄭恉矣云月令三月薦鞠衣于上帝告桑事者引證鞠衣爲桑服今禮記上帝作先帝鄭彼注云爲將蠶求福祥之助也先帝太皞之屬唐書引三禮義宗云鞠衣以采桑則服之書鈔引三禮圖云鞠衣王后親桑之服也賈疏云謂季春將蠶后服之告先帝養蠶之服案據崔賈說蓋薦之於神以告桑遂服以親桑親蠶故追師注亦謂編

服之以桑與此衣正相配也云展衣以禮見王及賓客之服者詩君子偕老箋亦云展衣此以禮見於君及賓客之盛服也唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說亦同賈疏云知義然者以其鞠衣在上告桑之服椽衣在下御於王之服展衣在中故以爲見王及賓客之服但后雖與王體敵夫尊妻卑仍相朝事與賓同諸侯爲賓客於王后助王灌饗賓客則后有見賓客之禮是以亦服展衣也若然內則注夫人朝於君次而椽衣也者彼注謂御朝也孔廣森云王以皮弁爲朝服后以展衣爲朝服取其色與皮弁素積相應案鄭意葢當如孔說此注以展衣爲后以禮見王之服猶巾車注謂安車爲后朝見於王所乘皆指常朝言之賈後疏引大傳注謂后夫人朝服同展衣而內則世子生

則有沐浴朝服夫人亦如之鄭彼注則云諸侯夫人朝於君次
而褖衣也與此注及大傳注義異追師注謂后見於王首服次
然次褖衣乃燕見之服內則賈云朝服則與燕見服異今以男
女二服差次推之天子朝服皮弁則后當次褖衣諸侯朝服冠
弁則夫人當纚笄宵衣毛詩齊風雞鳴傳謂夫人纚笄而朝其
說甚塙鄭三禮注及大傳注說並與次不合賈疏謂內則注次
褖衣爲御朝彼孔疏亦謂當御於君故服進御之服然后御見
亦當纚笄宵衣二說並非也互詳追師疏又賈謂見賓客爲從
王灌饗賓客蓋與巾車注謂服翟翟爲后從王灌饗諸侯所乘同
內宰凡賓客之祼獻瑤爵注謂后亞王禮賓即其事也但依注
隱恩說后從養賓客當服揄狄亦不當服展衣鄭賈說未塙詳

前二云字當爲襢襢之言亶亶誠也者亦依玉藻雜記喪大記破
展爲襢與司農說同君子偕老箋亦云展衣字誤禮記作襢衣
亶誠爾雅釋詁文鄭述之以明名襢之義焉瑞辰云玉藻襢用
樿櫛孔疏樿白理木也說文䵣白而有黑也廣雅白馬黑脊驙
古字从單旦亶聲者多有白義襢之色白展衣正同釋名襢衣
襢坦也坦然正白無文采也是矣案馬說亦通釋名說與鄭微
異而字亦从襢說文則展衣字作䄠而不收襢字許鄭說亦異
也云詩國風曰玼兮玼兮其之翟也下云胡然而天也胡然而
帝也言其德當神明者並鄘風君子偕老文釋文云玼音此劉
倉我反本亦作瑳與下瑳字同倉我反阮元云詩釋文玼音此
本或作瑳此此是後文瑳兮瑳兮然舊本皆前作玼後作瑳按玼瑳聲

相近說文瑳玉色鮮白玼玉色鮮也義亦同然一書之中不當玼瑳互出毛詩瑳兮下傳箋王肅皆無說明與前章同作玼也此注玼亦作瑳劉昌宗音倉我及蓋毛詩前後皆作玼禮注據魯詩前後皆作瑳今本合并爲一以前後區別之非也案阮說是也馬瑞辰說同陸所見或本不誤毛傳亦以二二翟爲襢又云玼鮮盛貌尊之如天審諦如帝鄭箋云胡何也帝五帝也鄭引彼說證三狄字當作翟且爲祭服故云德當神明也云又曰瑳兮瑳兮其之展也下云展如之人兮邦之媛也言其行配君子者毛傳亦以展衣爲襢又云展誠也天女爲媛鄭箋云媛者邦人所依倚以爲援助也此注引以證展衣爲以禮見王之服故云行配君子也云二二者之義與禮合矣者謂詩言天帝見二二翟

之爲祭服言邦媛見展衣之爲禮見服二義並與禮合也引雜記曰夫人復稅衣揄狄又喪大記曰士妻以褖衣者證褖衣當爲褖衣夏采注引喪大記褖作稅阮元云今本雜記喪大記皆作稅衣據此注所引知本作褖衣下云字或作稅當兼雜記喪大記言之賈疏云或雜記文蓋賈所據雜記曰作稅矣雜記其餘如士注云其餘如士之妻則亦用稅衣正義本稅衣作褖衣與此注正合稅褖皆聲相近云言褖者甚眾字或作稅此褖衣者實作褖衣也者呂飛鵬云毛詩綠衣箋云綠當爲褖字之誤也褖衣黑雜記喪大記皆作稅衣康成破稅爲褖此經褖衣康成亦作褖則鄭以褖爲正字然注士喪禮褖衣云古文褖爲緣則古無褖字審矣說文衣部無褖字詒讓案經注褖衣字並當

從詩邶風孔疏引作綠衣鄭所見雜記喪大記稅衣字葢並作褖故定褖爲正字而據以讀此經士喪禮玉藻亦並作褖衣此不備引故云言褖者甚眾也云褖衣御于王之服亦以燕居者于亦當作於唐書引三禮義宗書鈔引三禮圖說同賈疏云案尚書多士傳云古者后夫人侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君注云朝服展衣君在堂又云大師奏雞鳴于階下然後后夫人鳴珮玉於房中告去以此而言云釋展衣朝服以燕服然後入御明入御之服與燕服同褖衣以其展衣下唯有褖衣故知御與燕居同褖衣也以其御與燕居同是私褻之處故同服案賈所引大傳舊本譌挩不可讀今據詩召南小星疏御覽皇親部儀禮經傳通解內治篇所引補

正依鄭此注及追師注則王后御於王服次褖衣燕居服纚笄
褖衣張惠言云后燕居宜宵衣案張說是也玉藻云天子玄端
而居注謂玄端爲王燕居之服后燕見燕居之服當與王燕衣
相配自宜服纚笄宵衣鄭以褖衣宵衣爲一亦非也互詳追師
疏云男子之褖衣黑則是亦黑也者鄭士喪禮注云黑衣裳赤
緣謂之褖褖之言緣也又雜記注云稅衣若玄端而連衣裳者
也釋名釋衣服云褖衣褖然色黑也賈疏云男子褖衣黑禮雖
無文案士冠禮陳服於房爵弁服皮弁服玄端服至於士喪禮
陳襲衣于房亦云爵弁服皮弁服褖衣褖衣當玄端之處變言
之者冠時玄端衣裳別及死襲時玄端連衣裳與婦人褖衣同
故雖男子之玄端亦名褖衣又見子羔襲用褖衣纁袡譏襲婦

服纁袡與玄衣相對之物則男子褖衣黑矣男子褖衣既黑則是此婦人褖衣亦黑可知鄭言此者以六服之色無文欲從下而上推次其色以此爲本故言之也案褖衣男女皆有之男子褖衣卽玄端服之連衣裳者春秋繁露度制篇云大夫衣褖士不以燕蓋卽指玄端服與依賈士喪禮疏以赤褖專釋婦人服則赤褖卽纁袡纁爲赤之淺者散文通稱又案男子褖衣卽玄端服之別制玄端布衣則褖衣亦用布可知女子六服皆絲衣與彼不同褖衣又視男子弁服不視玄端蓋亦黑緇爲之故士昏禮謂之純衣鄭注亦釋爲絲衣明與男子褖衣色同質異也況玉藻云以帛裏布非禮也此衣服通例男女所同后六服皆以素沙爲裏沙縠以絲爲之若褖衣表布而裏素沙則是以帛

裏布矣足明其不然也士昏禮又有纚笄宵衣又云女從者畢袗玄賈彼疏推鄭義謂純衣綃衣袗玄皆是緣衣而少牢疏則云綃衣者六服外之下者今以經注攷之惟純衣當爲褖衣其宵衣及袗玄並以配玄端與純衣配爵弁服不同鄭賈說非是詳前及追師疏云六服備於此矣者先鄭以素沙爲一服鄭不從其說明自褘衣至褖衣六服已備不當如先鄭說更數素沙也云褘揄狄展聲相近者謂與翬搖翟襢聲類相近也玉藻注褘揄讀同惠士奇云揄古搖字素問骨空論云揄臂齊肘注云揄音搖段玉裁云褘與翬聲近后服刻繒爲翬形而采畫之綴於衣鄭意翬是正字褘是假借字說文亦以褘爲蔽膝正字而王后褘衣特假借此字也揄與搖聲近揄衣刻繒爲搖形而采

畫之鄭意揄是正字褕是假借說文作褕字從衣俞聲字不從手亦不謂爲揄之假借狄與翟聲近鄭意禮經翟是正字狄是假借展與襢聲近鄭意從喪大記玉藻作襢爲正字作展爲假借說文字作𧝓從衣㠭聲今詩禮皆無其字云綠字之誤也者綠亦當爲褖詩邶風綠衣序箋云綠當爲褖故作褖轉作綠字之誤也孔疏云此綠衣與內司服綠衣字同內司服掌王后之六服五服不言色唯綠衣言色明其誤也段玉裁云賈疏云綠與褖不得爲聲相近但字相似故云字之誤毛詩正義云此綠衣與內司服綠衣字同則周禮經文作綠甚明故鄭定爲字形之誤若本是褖字則綠褖皆彖聲當與禒揄狄展皆爲聲相近或當云聲之誤不得別爲字之誤矣孫志祖云蓋賈氏所見本

猶不誤然釋文云綠或作褖同吐亂反沿譌久矣秦段孫說是也蓋此經自是形誤與士喪禮褖衣古文作緣爲聲誤不同大戴禮記夏小正八月玄校傳云校也者若綠色然博雅郼本亦誤爲褖色與此正同云以下推次其色則闕狄赤揄狄青褘衣玄者依前破字當作翟各本並誤賈疏云王后六服其色無文故須推次其色言推次者以鞠衣象鞠塵其色黃褖衣與男子褖衣同其色黑二者爲本以五行之色從下向上以次推之水色既黑褖衣象之水生於金褖衣上有展衣則展衣象金色白故先鄭亦云展衣白衣也金生於土土色黃鞠衣象之土生於火火色赤鞠衣上有闕翟則闕翟象之赤矣火生於木木色青闕翟上有揄翟象之青矣五行之色已盡唯有天色玄褘衣

取在上象天色玄是其以下推次其色也詒讓案六服之色依後鄭說則褘衣玄揄翟青闕翟赤鞠衣黃展衣白褖衣黑依先鄭說則展衣白鞠衣黃素沙赤褘衣爲畫衣二翟則畫羽飾不詳何色詩君子偕老毛傳以展衣用丹縠則色赤餘五服無說孔疏云孫毓推之以爲褘衣赤揄翟青闕翟黑鞠衣黃展衣赤褖衣黑鞠名與麴同雖毛亦當色黃褖衣與男子之褖衣名同則亦宜黑然則六服逆依方色義或如毓所言以婦人尙華飾赤爲色之著因而衍行以爲次故褘衣赤揄翟青闕翟黑次鞠衣鞠衣宜白以爲嫌於凶服故越取黃而展衣同赤因西方闕其色故褖衣越青而同黑也段玉裁云毛許馬融皆云展丹縠衣仲師始云白衣而鄭君從之蓋舊說周禮鞠衣黃褖衣綠素

沙白則展衣丹矣案孫孔所推六服之色緟復雜亂無所取義段說雖依據故書而綠爲間色不宜以爲法服素沙別爲一服亦與經不合鄭君所說推次精當不可易也云婦人尚專一德無所兼連衣裳不異其色者綠衣箋亦云婦人之服不殊衣裳上下同色賈疏云案喪服上云斬衰裳下云女子髽衰三年直言衰不言裳則連衣裳矣又昏禮云女次純衣亦不言裳是其婦人連衣裳裳衣既連則不異其色必不異色者爲婦人尚專一德無所兼故也黃以周云婦連衣裳裳亦別爲之而連綴於衣非裳與衣同幅爲之也俗儒據詩綠衣黃裳以爲婦人亦殊裳殊謬云素沙者今之白縳也者釋文云縳聲類以爲今作絹字案說文糸部云素白緻繒也糸部云縳白鮮卮也絹繒如麥

稍縞鮮卮也聘禮束紡注云紡紡絲爲之今之縳也段玉裁云據許則縳與絹各物音近而義殊二禮之之鄭注自謂縳不謂絹也案段說是也依許說則縳卽縞與絹小異後注又舉沙縠爲比廣雅釋器云鮮支縠絹也一切經音義引纂文云白鮮支絹也亦名縞則漢之縳卽魏晉以後之絹矣云六服皆袍制以白縳爲裏使之張顯者說文衣部以褘衣爲畫袍與鄭義同詩綠衣云綠衣黃裏鄭箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣展衣褖衣皆以素紗爲裏今綠衣反以黃爲裏非其禮制也雜記注亦云六服皆袍制不禪以素紗裏之如今袿袍襈重繒矣孔疏云皆袍制謂連衣裳有表裏似袍漢時有袿袍其袍下之襈以重繒爲之詒讓案據雜記云夫人稅衣揄狄狄稅素沙重言狄稅而總

云素沙明此經先舉六服而終以素沙素沙即衣裏通六服言之鄭屨人云赤舃黑舃赤繶黃繶青句素屨葛屨即爲舃屨之飾也釋名釋衣服云袍丈夫著下至跗者也袍苞也苞內衣也婦人以絳作衣裳上下連四起施緣亦曰袍義亦然也則漢時婦人衣亦上下連名袍與六服同凡古男女袍制並連衣裳有表裏實蔽據雜記云子羔之襲繭衣裳繭即是袍謂男子袍有衣裳今婦人衣裳連則非袍而云袍制者正取衣複不單與袍制同不取衣裳別爲義非也雜記繭衣裳孔疏謂亦連衣裳足正賈說之誤又案古制布帛表裏必相應此六服皆以縐爲之故以素沙爲裏沙亦縐帛也若六服之下更有錫衣宵衣以布爲之則不得以素沙爲裏以帛不裏布也此經不及錫衣宵衣

或以是與云今世有沙縠者名出于此者于亦當作於鄭雜記注亦云素沙若今紗縠之帛也沙紗古今字大戴禮記曾子制言篇云白沙在泥與之皆黑論衡率性篇云白紗入緇不練自黑白沙即此素沙也惠棟云釋名釋采帛曰縠粟也其形足足而踧視之如粟也又謂沙縠亦取踧踧如沙也說文糸部曰縠細縳也與鄭說合呂飛鵬云古無紗字至漢時始有之漢書江充傳充衣紗縠襌衣注師古曰紗縠紡絲而織之也輕者爲紗縐者爲縠則紗與縠有別任大椿云江充傳注曰縐者曰縠釋名所云如沙如粟皆縐之狀蓋縠即今之縐紗也案任說是也依鄭義六服皆以縐爲之而別以沙縠爲裏段玉裁據毛詩傳云展丹縠衣推此經舊說蓋謂言衣言沙者互見則鞠衣等皆

以縠爲之舊師說或然然非經義也辨外內命婦之服鞠衣展

衣綠衣素沙內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也綠衣女御

也外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其

夫士也則服綠衣三夫人及公之妻其闕狄以下乎侯伯之夫

人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣疏辨外內命婦之

服鞠衣展衣綠衣素沙者綠亦當爲綠注當爲褖各本並誤賈

疏云上言王后六服此論外內命婦不得有六服唯得鞠衣已

下三服尊卑差次服之而已亦以素沙爲裏故云素沙也　注

云內命婦之服鞠衣九嬪也展衣世婦也綠衣女御也者綠當

作褖賈疏述注不誤下同內宰注云內命婦謂九嬪世婦女御

賈疏云鄭以內命婦無過三夫人已下外命婦無過三公夫人

已下但經云鞠衣以下則三夫人三公夫人同皆得闕狄以下則此命婦之中兼三夫人及三公夫人矣故內命婦從九嬪爲首也鄭必知九嬪以下服鞠衣以下者但九嬪下有世婦女御三等鞠衣已下服亦三等故知鞠衣以下九嬪也展衣以下世婦也褖衣女御也王應電謂世婦當服鞠衣女御當服展衣金榜云鄭君以九嬪世婦女御當內命婦因以差三夫人宜服闕狄榜謂玉藻王后褘衣夫人揄狄注云夫人三夫人亦侯伯之夫人也據夫人揄狄差之則九嬪屈狄世婦鞠衣女御展衣可知也喪大記復者夫人以屈狄世婦以襢衣注謂爲子男夫人則侯伯夫人以揄狄者世婦宜以鞠衣可知也追師爲九嬪及外內命婦之首服明內命婦不數九嬪玉藻唯世婦命於奠繭

其他皆從男子注云天子之后夫人九嬪及諸侯之夫人夫在其位則妻得服其服明內命婦數自世婦以下鞠衣黃桑服也月令季春薦鞠衣于先帝為將蠶求福祥之助及奠繭命世婦以其服世婦服鞠衣此其著也內司服所辨內外命婦之服更有褖衣為外命婦言之耳案金說甚精足正此注之誤云外命婦者其夫孤也則服鞠衣其夫卿大夫也則服展衣其夫士也則服褖衣者此以婦人鞠衣對男子之毳冕婦人展衣對男子之玄冕婦人褖衣對男子之弁服也北堂書鈔衣冠部引三禮圖云鞠衣孤之妻服以從助祭展衣卿大夫妻服之以助君祭褖衣士妻服以從君助祭者也與鄭義同賈疏云此約司服孤絺冕卿大夫同玄冕士皮弁三等而言之孤已下妻其服無文

故以此三等之服配三等臣之妻也孤妻亦如九嬪三服俱得也卿大夫妻亦如世婦展衣祿衣俱得也士妻祿衣而已但司服孤卿大夫士文承諸侯之下皆據諸侯之臣而言若然諸侯之臣妻亦以次受此服是以玉藻云君命闕狄再命禕衣一命襢衣士祿衣注云此子男之夫人及其卿大夫士之妻命服也襢當爲鞠諸侯之臣皆分爲三等其妻以次受此服若然五等諸侯之臣命雖不同有孤之國孤絺冕卿大夫同玄冕無孤之國則卿絺冕大夫玄冕其妻皆約夫而服此三等之服其天子之臣服無文亦得與諸侯之臣服同是以此外命婦亦得與諸侯臣妻服同也詒讓案鄭玉藻注云公之臣孤爲上卿大夫次之士次之侯伯子男之臣卿爲上大夫次士次之據鄭此說則

王臣與公國之臣同服皆孤一等卿大夫共一等如司服所說侯伯子男之國無孤則卿大夫異等妻服亦如之雜記云內子以鞠衣褒衣素紗下大夫以禮衣其餘如士注云此復所用衣也內子卿之適妻也下大夫謂下大夫之妻卿妻自鞠衣而下大夫妻自展衣而下士衣稅衣而已又喪大記云復大夫以玄赬世婦以禮衣士以爵弁士妻以稅衣注云赬赤也玄衣赤裳所謂卿大夫自玄冕以下之服也其世婦亦以禮衣此二文並據無孤之國而言如其說則侯伯子男之卿得服絺冕妻服鞠衣而天子及公之卿反服玄冕妻服展衣於次不順故大戴禮記諸侯遷廟篇盧注駁其說云玉藻曰君命屈狄再命褘衣者謂其夫爲君則命其妻以屈狄加再等之命則上公夫人乃褘

衣孫鄭等說鞠衣非也又云一命展衣者此則申子男臣妻之服耳玄又分公卿大夫及其妻爲三等而升降其服經云孤絺冕卿大夫玄冕何爲易之又令小國之卿及內子更同列國之卿孤絺冕與鞠衣錯易尤非宜也據盧說則侯伯子男之卿亦與大夫同一等皆服玄冕妻皆服展衣其說似是大宗伯再命受服注云此謂受玄冕之服列國之大夫再命於子男爲卿亦不言子男之卿當絺冕或鄭亦自知其說之未安而更定之乎若然雜記內子鞠衣之文疑當指孤之妻言之卿之妻自同下大夫禮衣記文詳略互見遂失其義耳又案外命婦之服依鄭義自大夫妻褖衣以上皆侈袂其士妻褖衣則不侈袂其說亦不盡塙詳追師司服疏云三夫人及公之妻其闕狄以下乎者

狄亦當作翟下並同賈疏云婦人之服有大從下向上差之內命婦三夫人當服闕狄外命婦三公夫人亦當闕狄若三夫人從上向下差之則當揄狄是以玉藻云王后褘衣夫人揄狄注夫人三夫人若三公夫人不得過闕狄知者射人云三公執璧與子男執璧同則三公亦毳冕玉藻君命屈狄據子男夫人則三公之妻當闕狄三夫人其服不定三公夫人又無正文故總云乎以疑之也案依賈說則三夫人服有兩說據玉藻注義則三夫人得衣揄狄鄭此注以九嬪及孤之妻鞠衣遞加之則三夫人及公之妻當服闕狄與玉藻注不合其說非也陳祥道云王制言三公一命衮則三公在朝驚冕其妻揄狄可知也玉藻言夫人揄狄則三夫人揄狄可知也金鶚云三夫人尊與三公

同則三公夫人亦揄狄同於侯伯夫人案陳金兩說是也姜兆錫蔣載康黃以周說同依鄭賈義則天子三公服毳冕妻服闕狄天子孤服絺冕妻服鞠衣公之孤侯伯子男之卿及妻服同天子之卿大夫服玄冕妻服展衣公之卿大夫侯伯子男之大夫及其妻服同天子及諸侯之士同服弁服妻服褖衣差次循舛殆不可通今通校諸經及陳金諸家說攷定王臣服次天子三公當鷩冕妻當揄狄則孤卿當毳冕妻當闕狄大夫當絺冕妻當鞠衣士當玄冕妻當展衣侯國之臣則當如盧景宣說乃合其次耳鄭賈說之誤互詳司服疏云侯伯之夫人揄狄子男之夫人亦闕狄唯二王後褘衣者玉藻注及詩君子偕老箋義同書鈔引三禮圖及通典吉禮引崔靈恩說亦並依鄭義鄭既

以鞠衣以下衣對男子絺冕以下差而上之則婦人闕狄對男子之毳冕婦人揄狄對男子之鷩冕婦人褘衣對男子之袞冕也故喪大記云復君以卷夫人以屈狄注云君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以袞則夫人用褘衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣又明堂位云君卷冕立于阼夫人副褘立于房中注云褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之諸侯夫人則自揄翟而下則魯夫人得同二王後夫人服也賈疏云玉藻云夫人揄狄夫人三夫人亦侯伯之夫人鄭必知侯伯夫人揄狄者以玉藻云君命闕狄再命鞠衣一命襢衣夫並是子男之國闕狄既當子男夫人以上差之侯伯夫人自然當揄翟二王後夫人當褘衣矣案喪大記云復

君以卷注云上公以衮則夫人用褘衣又案隱五年公羊云諸公者何天子三公稱公若然天子三公有功加命服衮冕其妻亦得服褘衣矣此注直云二王後不云三公之內上公夫人者以其八命則毳冕夫人服闕翟不定故不言若然喪大記注云公之夫人容三公夫人兼二王後夫人矣明堂位云夫人副褘是魯之夫人亦得褘衣故彼鄭注副褘王后之上服唯魯及王者之後夫人服之以此而言則此注亦含有九命上公夫人與魯夫人同也詁讓案侯國內命婦之服經注無文詩綠衣箋云諸侯夫人祭服之下鞠衣爲上展衣次之褖衣次之次之者衆妾亦以貴賤之等服之孔疏云衆妾亦分爲三等蓋夫人下姪娣鞠衣二媵展衣其餘褖衣也張惠言別依金榜說又以意推

之謂上公侯伯世婦從君祭鞠衣從夫人見賓客展衣以禮見君褖衣御於君宵衣御妻從夫人祭賓客並展衣餘與世婦同妾從王祭賓客並褖衣見於君入御並宵衣于男世婦從夫人祭祀賓客展衣以禮見君褖衣御於君宵衣御妻妾從夫人祭祀賓客並褖衣見於君入御並宵衣其所推未知是否附著以備攷凡祭祀賓客共后之衣服及九嬪世婦凡命婦共其衣服共喪衰亦如之凡者凡女御與外命婦也言及言凡殊貴賤也春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉疏凡祭祀賓客共后之衣服者賈疏云婦人無外事言凡祭祀惟據宗廟大小祭祀

賓客謂后助王灌饗諸侯來朝祭祀共三翟賓客共展衣案后從王饗賓客當衣褕狄鄭賈謂服展衣未塙詳前疏云及九嬪世婦凡命婦共其衣服者賈疏云謂助后祭祀賓客時云凡命婦者兼外內命婦也詒讓案王姬之服經注並無文攷毛詩召南何彼襛矣敘云王姬亦下降於諸侯車服不繫於其夫下王后一等鄭箋謂服褕狄此官當亦共之經文不具也云共喪衰亦如之者謂喪紀則共衰此通關后以下及內外命婦言之也說文糸部云縗服衣長六寸博四寸直心經典通叚衰為之喪服注云凡服上曰衰下曰裳婦人不殊裳衰如男子衰下如深衣深衣則衰無帶下又無衽是婦人喪衰之制也賈疏云外命婦喪衰謂王服齊衰於后無服若九嬪已下及女御於王服斬

衰於后服齊衰也莊有可云喪衰斬衰齊衰也后當更有錫衰緦衰疑衰嬪婦以下大功小功等私服司服不共也　注云凡者凡女御與外命婦也者賈疏云鄭知凡中內命婦唯有女御者據上文外內命婦服唯有鞠衣已下此經上已云九嬪世婦則內命婦中唯有女御也其外命婦中則有孤妻以下云言及言凡殊貴賤也者明九嬪世婦亦即內命婦以其貴故承后爲文言及以示殊異其女御外命婦等名位較賤則別言凡爲緫括之辭明其與后等差縣絕也云春秋之義王人雖微者猶序乎諸侯之上所以尊尊也者據公羊僖八年公會王人齊侯宋公衛侯許男曹伯陳世子款鄭世子華盟于洮傳義鄭以外命婦中三公夫人及孤卿之妻其服或加於九嬪世婦而經必先

九嬪世婦次及凡命婦者明以尊王內官合於春秋尊尊之義也云臣之命者再命以上受服則下士之妻不共也者明夫受服於司服則妻亦受服於內司服也賈疏云此約大宗伯男子之服彼云一命受職再命受服則天子上士三命中士再命乃受服天子下士一命則不受故鄭云下則不共也云外命婦唯王祭祀賓客以禮佐后得服此上服自於其家則降焉者追師注義同賈疏云案此上經士妻褖衣大夫妻展衣案特牲主婦纚笄綃衣少牢主婦髲鬄衣侈袂士妻不衣褖衣大夫妻侈綃衣袂不衣展衣如其夫自於家祭降服是自於其家則降上經祭祀賓客共后之服是外命婦助后祭祀賓客乃服上服也互詳追師疏

后之喪共其衣服凡內具之物

內具紛帨線纊鞶袠

之屬【疏】后之喪共其衣服者通王后及先后言之內命婦及王女之喪亦當共衣服等經不言者文略賈疏云后喪所共衣服者正謂襲時十二稱小斂十九稱大斂百二十稱案依賈說則后襲斂服稱數與王同詳小宗伯疏司服云大喪共其復衣服斂衣服奠衣服廞衣服皆掌其陳序此官掌后服則后喪亦當共復斂奠廞四者衣服與司服掌王服內外相準不徒共斂服也云凡內具之物者喪紀所用絲枲雜紅之物內人所具者亦并共之也　注云內具紛帨線纊鞶袠之屬者釋文云紛本又作帉說文巾部云楚謂大巾曰帉飾佩巾也帨帥或从兌聲帙書衣也袠帙或从衣案帉即紛之變體紛叚借字也內則注云紛帨拭物之佩巾也鞶小囊也鞶與槃同賈疏云案內則婦事

舅姑有紛帨線纊鞶褒故死者入壙亦兼有數物內則更有刀礪小觿之等故云之屬以總之也

縫人掌王宮之縫線之事以役女御以縫王及后之衣服女御裁縫王及后之衣服則爲役助之宮中餘裁縫事則專爲焉鄭司農云線縷疏 掌王宮之縫線之事者說文系部云縫以鍼紩衣也謂王宮中線縷縫紩之事此官咸掌之也 注云女御裁縫王及后之衣服則爲役助之者敘官奄官下有女御八人女工八十人蓋以王及后尊貴其裁縫衣服自有法式縫人不敢專爲故使女御監涖縫事縫人奄官則與女工給其使役佐助成之猶酒人注謂酒人共酒因留與其奚爲世婦役也云宮中餘裁縫事則專爲焉者明非王及后之衣服若三夫人以下縫

飾之事而縫人專爲之不關女御故下文云掌凡內之縫事是也鄭司農云綫縷者說文糸部云綫縷也重文線古文綫公羊傳四年傳何注云線縫帛縷喪縫棺飾焉孝子既啟見棺猶見親之身既藏飾而以行遂以葬若存時居于帷幕而加文繡喪大記曰飾棺君龍帷三池振容黼荒火三列黻三列素錦褚加僞荒纁紐六齊五采五貝黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭魚躍拂池君纁戴六纁披六此諸侯禮也禮器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴皆加璧故書焉爲馬杜子春云當爲焉　疏　喪縫棺飾焉者賈疏云此喪以王爲主但是王家后世子已下亦縫棺飾焉　注云孝子既啟見棺猶見親之身者啟謂啟肂也凡喪禮

大斂後殯於西階上以木覆棺而塗之將葬之前一日啟殯遷
棺而朝於祖鄭言此者明孝子見棺如見親之身故棺飾假生
時帷幕爲之檀弓云制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也鄭喪大記
注云飾棺者以華道路及壙中不欲衆惡其親也並其義也云
旣載飾而以行者此明棺飾卽葬行時柩車所飾柳翣等故檀
弓注云殯引飾棺以輤葬引飾棺以柳翣彼殯引棺飾卽雜記
所說行死柩自外來就殯之事以非常法故鄭此注不兼輤飾
言之賈疏云案旣夕禮日側遂匠納車於階閒卻柩而下載之
於蜃車之上乃加帷荒飾棺訖乃還車向外移柩車去載處設
祖奠明日旦乃更徹祖奠設遣奠苞牲取下體乃引向壙云遂
以葬者謂葬窆時并以入壙藏之也喪禮謂之見旣夕禮云乃

之藏器于旁加見注云見棺飾也更謂之見者加此則棺柩不
復見矣是也云若存時居于帷幕而加文繡者于注例當作於
各本並誤荀子禮論篇云無帾絲歶縷翣其須以象菲帷幬尉
也王念孫讀無帾即喪大記之素錦褚加帷荒荒在上象幕褚
在下象幄故曰其須象菲帷幬尉也案鄭說與荀子同賈疏云
幕人共帷幕幄帟綬注云在旁曰帷在上曰幕是存時居於帷
幕而云加文繡者生時帷幕無文繡今死恐衆惡其親更加文
繡即所引喪大記已下是也引喪大記曰飾棺君龍帷者孔疏
云帷柳車邊障也以白布爲之王侯皆畫爲龍詒讓案以下並
據喪大記諸侯棺飾證天子之法龍帷者象生時之帷也幕人
之帷亦以布爲之但此以畫龍爲異帷檀弓又謂之牆據柳象

宮室故別稱籠也云二池者彼注云池以竹爲之如小車笭衣以青布柳象宮室縣池於荒之爪端若承霤然云孔疏云三池者諸侯禮也池謂織竹爲籠衣以青布挂著於柳上荒邊爪端象平生宮室有承霤也天子生有四注屋四面承霤柳亦四池象之諸侯屋亦四注而柳降一池闕於後一故三池也云振容者孔疏云振動也容飾也謂以絞繒爲之長丈餘如幡畫幡上爲雉縣於池下爲容飾車行則幡動故曰振容詒讓案此容蓋與婦人車之童容形制相似詳巾車疏云黼荒火三列黻三列者彼注云荒蒙也在旁曰帷在上曰荒皆所以衣柳也黼荒緣邊爲黼文火黻爲列於其中耳孔疏云荒謂柳車上覆謂鼈甲也緣荒邊爲白黑斧文故云黼荒火三列者列行也於鼈甲黼

文之上荒中與又畫爲火三行也火形如半環也黻三列者又畫爲兩已相背爲三行也鄭據漢荒象生時之幕也蓋亦以布爲之云素錦褚者彼注云褚以覩覆棺乃加帷荒於其上孔疏云素錦白錦也褚屋也於荒下又用白錦以爲屋也葬在路象宮室也故雜記云素錦以爲屋而行卽褚是也鄭據漢此象生時之帷也幕人之帷以緇爲之此則用素錦爲異云加僞荒者彼注云僞當爲帷聲之誤也大夫以上有褚以覩覆棺乃加帷荒於其上云纁紐六者彼注云紐所以結連帷荒者也賈疏云紐謂聯連帷荒以纁色爲之左右各三紐并之六耳云齊五采五貝者彼注云齊象車蓋蕤縫合雜采爲之形如瓜分然綴貝落其上及旁孔疏云齊五采者謂鼈甲上當中央形員如華蓋

高三尺徑二尺餘五采謂人君以五采繒衣之列行相次故云五采也五貝者又連貝爲五行交絡齊上也云黼翣二黻翣二畫翣二者釋文云翣本又作篓案翣篓聲類同古通說文竹部云篓扇也重文篓箑或从妾喪大記注云畫者畫雲氣其餘各如其象釋名釋喪制云翣有黼有畫各以其飾名之也翣詳女御疏云皆戴圭者賈疏云謂置圭於翣之兩角爲飾也云魚躍拂池者彼注云以銅爲魚縣於池下行則魚上拂池孔疏云凡池必有魚故此車池縣絞纁又縣銅魚於池下若車行則魚跳躍上拂池也隱義曰振容在下是魚在振容閒云君纁戴六纁披六者彼注云戴之言值也所以連繫棺束與柳材使相值因而結前後披也賈疏云謂於車與兩廂各豎三隻軹子以纁爲

値軿其軨子各使和値因而繫前後披兩廂各使人持綱之以
備車之傾側也其實兩廂各三而云六者人君禮文圖數兩傍
言六耳案賈所謂車兩廂各豎三軨子者即柳材也戴披並詳
司士疏云此諸侯禮也者彼云君據諸侯禮故三池六翣與天
子禮異賈疏云天子無文故取諸侯法以推天子禮也又引禮
器曰天子八翣諸侯六翣大夫四翣者上引雜記不見天子翣
數故又引禮器補之八翣者蓋如諸侯六翣加龍翣二爲八也
云漢禮器制度飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翣二其戴
皆加璧者以周天子棺飾無文鄭據漢禮補之龍火黼黻皆五
列視喪大記周諸侯禮加龍火又增三列爲五列又於六翣之
外增龍翣二一與禮器八翣數合其不戴圭而戴璧亦是周天子

禮故明堂位云周之璧翣注云天子八翣皆戴璧垂羽諸侯六翣皆戴圭是漢禮皆約周天子禮爲制故鄭引彼證此也云故書焉爲馬杜子春云當爲焉者段玉裁云此字之誤也衣翣柳之材必先纏衣其木乃以張飾也柳之言聚諸飾之所聚書曰分命和仲度西曰柳穀故書翣柳作接櫝鄭司農云接讀爲歰櫝讀爲柳皆棺飾檀弓曰周人牆置歰春秋傳曰四歰不蹕【疏】注云必先纏衣其木乃以張飾也者說文木部云材木挺也又糸部云纏繞也謂翣以木爲匡及柄柳上荒下帷亦以木爲格所謂材也經不云衣翣柳而云衣其材則二者並先纏繞衣其內材而後張其外衣之帷荒凡內衣纏之外衣則張之而已不纏也賈疏云翣柳二者皆有材縫人以采繒衣纏之乃後張飾

於其上云柳之言聚諸飾之所聚者柳聚一聲之轉凡棺飾帷池容荒齊等並設於柳也釋名釋喪制云與棺之車曰輀其蓋曰柳柳聚也衆飾所聚亦其形僂也亦曰鼈甲似鼈甲然也其旁曰牆似屋牆也惠士奇云柳一作僂莊子達生曰生有軒冕之尊死得於腞楯之上聚僂之中柳之言聚故曰聚僂棺之飾也呂氏春秋節喪曰世俗之行喪載之以大輴僂翣以督之一作縷翣見荀子禮論篇案惠引莊子足證鄭劉二家義漢書季布傳道廣柳車中顏注引鄭氏云作大柳衣車若周禮喪車也又引晉灼云周禮說衣翣柳柳聚也衆飾之所聚也晉說亦本鄭義又案凡殯柩車者上曰柳下曰牆柳衣謂之荒牆衣謂之帷故既夕禮注云牆有布帷柳有布荒是也劉氏亦以柳牆別

釋詁總言之則牆亦通名柳故檀弓注釋牆爲柳衣喪大記注謂帷荒皆所以衣柳柳亦通名牆既夕記云巾奠乃牆牆中兼帷荒也此經言柳不言牆明柳之內兼有牆可知又據檀弓及喪大記注則柳爲帷荒內木材之名而檀弓孔疏則謂帷荒及木材等總名曰柳然則柩車之上上荒下帷內材外衣通得柳名此經之柳固無所不晐矣引書曰分命和仲度西曰柳穀者釋文云度音宅古文宅與度字相似因此而誤賈疏云是濟南伏生書傳文故云度西曰柳穀見今何書云宅西曰昧谷度亦居也柳者諸色所聚日將沒其色赤兼有餘色故云柳穀引之者見柳有諸色丁晏云史記五帝本紀集解曰昧谷徐廣曰一作柳谷書堯典正義引夏侯等書昧谷爲柳谷儀禮經傳通解

續引書大傳虞傳秋祀柳穀注柳聚也齊人語說文赤部𧹞曰出之赤也𧹞穀聲相近故賈以爲色赤案丁說是也據堯典疏及大傳則作柳穀者蓋今文尚書鄭注尚書從古文作昧谷故三國志吳志虞翻傳裴松之注引翻奏鄭解尚書違失事云古柳卯同字而以爲昧即指此也此注欲證柳聚之義故從今文引之度訓居義亦可通賈說得之陸疑爲庀之誤不可從云故書翣柳作接椇鄭司農云接讀爲歰椇讀爲柳皆棺飾者徐養原云接歰之假借字椇字字書所無釋文音柳亦就此經而作音耳其本音本義則不可考殆亦傳寫之誤也集韻四十四有戴蔞僂輀幅四字皆喪車飾蔞翣見檀弓下注云周禮蔞作柳柳在幽尤韻蔞在侯韻二韻異部而相近故可通用荀子禮論

有襚翣又有翣萎楊倞以爲俱蔞翣之誤段玉裁云槓從木從貴聲貴從貝從臾聲而先鄭讀槓爲柳此於疊韻求之也案段說是也莊子徐无鬼篇云戰而死者其人之葬也不以翣資資當卽槓之譌文翣資卽翣柳也引檀弓曰周人牆置翣者彼文云殷人棺槨周人牆置翣鄭彼注云牆柳衣也又引春秋傳曰四翣不蹕者襄二十五年左傳云齊崔杼殺莊公葬諸士孫之里四翣不蹕下車七乘是也杜注云喪車之飾諸侯六翣蹕止行人段玉裁云此司農易接爲翣而引檀弓及春秋傳以證翣之義也司農所據記傳字作翣今本記傳則皆作翣矣詒本注疏改牆置翣爲牆置翣則舛錯不倫喪祝注亦云四翣牆置翣翣者蔞之假借字也詒讓案此經故書作接先鄭讀爲翣後鄭

自依今書作翣與先鄭不同故引之在後女御御侯二職並在翣不作歰可證後鄭不從歰矣掌凡內之縫事【疏】掌凡內之縫事者謂宮中三夫人以下所有裁縫之事並此官專掌之也

周禮正義卷十五終